

نمبر شمار	عنوان	الفائز تعلقہ	نمبر شمار	عنوان
۲	ہاں	نَعَوَّ - اِنَى - بَلَى (۲)	۱	یَا
۳	ہانپنا	صَمَحٌ - نَهَتْ (۲)	۲	یا دکرنا - آنا
۴	ہشاننا	رَاعٍ - جَنْبٌ - نَهْرَجٌ - دَمَاءٌ (۲)	۳	یقین کرنا
۵	ہدایت دینا - پانا	دَعٌ - دَحْرٌ - خَسَاءٌ (۴)	۴	یکسو ہونا
۶	ہلاکت	هَدَى اور اِهْتَدَى - رَشَدٌ (۲)	۱	ضمیمہ جت
۷	ہلاک ہونا کرنا	تَبٌ - نَقَسٌ - قُوَيْلٌ - شَبْرٌ - اَوْلَى - وَايِلٌ (۶)	۱	ضمیمہ اسمائے معرفہ
۸	ہلاک ہونا کرنا	هَلَكَ اور اَهْلَكَ - بَادٌ - سَادَى - اور تَوَدَى - بَعَعٌ - دَمْرٌ - دَمَلَمٌ - تَبَبٌ - تَبْرٌ - بَاثِرٌ - اَسْعَتٌ - اَزْبَقٌ - قَصَعٌ - فَنَى (۱۳)	۱	قرآن میں مذکور ۲۷ انبیاء و رسول کے مختصر حالات زندگی پر مرکز تبلیغ، زمانہ اور سلسلہ نسب - (۲۷) ۹۰۵
۹	ہلنا - ہلانا	خَفٌ - خَفَفٌ - اِسْتَحَفْتُ - فَتَرٌ - فَصَدَّ (۳)	۲	جبریل - میکائیل - ہاروت - ہاروت - ۹۱۳
۱۰	ہم آہنگی ہونا	عَزَلَ - هَزَّ - هَشَّ - لَوَى - بَقَعٌ (۵)	۳	کتب سماوی تورات - زبور - انجیل - مسترآن - صحیفہ اولی - ۹۱۵
۱۱	ہمت ہارنا	صَفٌ - صَاهَى (۶)	۴	اسمائے ابرار ذوالقرنین - زید - طاہرت - لقمان - مریم - ۹۱۷
۱۲	ہموار کرنا	فَيْثَلٌ - اِسْتَكَانَ (۲)	۵	اسمائے انزلرد ابولہب - جالوت - سامری - فرعون - ۹۱۷
۱۳	ہمیشہ	سَطَحٌ - دَلَّكَ - مَرَدٌ (۳)	۶	کفار قارون - ہامان - ۹۱۷
۱۴	ہمیشہ ہونا	سَرْمَدٌ - اَبَدٌ (۲)	۷	معبودان بل وڈ - سواع - یغوث - یسوق - نسر - ۹۱۸
۱۵	ہنسنا	دَامَ - نَالَ - اَبْرَحٌ - فَنَاءٌ (۸)	۸	عجل - لات - عَزْرَى - منات شمس - قمر - شعری
۱۶	ہوا اور اس کی	صَحِيحٌ - تَبَسَّهٌ (۲)	۹	عجل - یحمرہ - سائبہ - وصیلہ - حام - ۱۴
۱۷	اقسام	رِيحٌ - رَوْحٌ - رِيحَانٌ - مَبَشْرَاتٌ - لَوَائِحٌ - عَاصِفٌ - قَاصِفٌ - حَاصِبٌ - سَمُومٌ - اِعْصَارٌ - حَسْبَانٌ - نَفْحَةٌ - صَرَصَرٌ - رِيحٌ عَقِيْمٌ (۱۴)	۱۰	مکہ اور بکہ - مدینہ اور یثرب - مصر - ۹۲۱
۱۸	ہونا	كَانَ - اَصْبَحَ - صَدَرَ اور اَصْدَرَ - وَقَعَ (۲)	۱۱	مدین - روم - بابل - ایتقان - حجر - سبأ - ۹۲۱
			۱۲	پہاڑ - وادیاں صفا - مروہ - جوہی - سینار - بطور طوکہ ۹۲۵
			۱۳	عرفات - شعر الحرام - بدر - حنین - مسجد القبلتہ - سدہ - اہنتی - کوزہ - سبیل - تسمیہ - ۱۵

اور اطاع سے مراد ایسی فرمانبرداری ہے جو دل کی خوشی سے سرانجام دی جائے۔ ارشاد باری ہے:

فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضَيْنِ أَتَيْتَا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿۳۱﴾

خوہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا، کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

۵۔ اِسْتَجَابَ، بمعنی جواب دینا۔ بات ماننا۔ فرمانبرداری کرنا۔ حکم مان لینا۔ اطاعت اور استجابت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت صرف بڑے کی جاتی ہے جبکہ استجابت چھوٹا بھی بڑے کی کر سکتا ہے لگاس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی اللہ کے بندے کی دعا کو قبول کر لینا ہے اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی بندے کا اللہ کا حکم مان لینا ہے (فقہ ل ۱۸۴) ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ ﴿۳۲﴾

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔

۶۔ اَسْلَمَ، بمعنی صحت و عافیت (م) اور بمعنی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ ہونا (معن) اور اَسْلَمَ، بمعنی اطاعت اختیار کرنا اور خدا کے احکام اور اس کی رضا کے سامنے تسلیم خم کر دینا تاکہ آخری عذاب سے امن اور عافیت حاصل ہو۔ (معن) ارشاد باری ہے:-

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْتُ قَالَ اَسْلَمْتُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾

جب حضرت ابراہیمؑ کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔

۷۔ قَدَّتْ بمعنی تمام و کمال خاموشی سے نماز میں کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع و خضوع کرنا (مخبر) اور امام راضی کے نزدیک "عبادت میں ہر تن مصروف ہونا اور غیر سے توجہ ہٹانا" ہے (معن) گویا قنوت ایسی اطاعت ہے جو پورے خشوع و خضوع اور توجہ سے بجالائی جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا نُؤْتِهِم مَّا أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴿۳۴﴾

اور اے نبی کی پیروی، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں اور سچے کام کریگی اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے

۸۔ ذَعَنَ، بمعنی مطیع و منقاد ہونا اور اشاروں پر چلنا اور صدقاً بمعنی آسانی سے فرمانبردار ہو جانے والا (مخبر) اور نَاقًا قَدْحًا سوار کی مطیع اور فرمانبردار اونٹنی کو کہتے ہیں (معن) گویا ذعن میں اطاعت کے ساتھ عاجزی اور ذلت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مُسْذِعِينَ ﴿۳۵﴾

اور اگر حق ان کو پہنچتا ہو تو اس کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔

بعض مفسرین نے مذعنین کا ترجمہ مطیعین ساریں کیا ہے۔ یعنی اگر معاملہ ان کے حق میں جانا ہو تو اسے قبول کرنے کو دوڑتے آتے ہیں (فقہ ل ۲۰۹)

ماحصل (۱) تبع۔ یعنی کسی کے پیچھے چلنا۔ یہ اطاعت عام اور ابلغ ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجُرَ
لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿١﴾
اور کافر کہنے لگے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے
تو آنکہ تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ بہا دو۔
بہنا کے لیے سَالٌ اور فَاضٌ اور پُرْگَزْر پکے۔ ان کی مثالیں دیکھیے۔

(۱) سَالٌ: أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِحَمْدِهَا۔ (۱۳)

(۲) فَاضٌ: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ
إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴿١٦﴾

اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر (محمدؐ) پر نازل
ہوتی تو دم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی۔

۴۔ جَرَى: (جَرِيًا وَجَرِيَانًا) اپنی اصل کے لحاظ سے یہ لفظ پانی اور اسی طرح کی سیال چیزوں کے

بننے اور بہنے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے (مفت) جیسے ارشاد باری ہے،

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿٩٦﴾ اس (جنت) میں چشمہ ہے بہتا ہوا۔

پھر یہ لفظ ہر اُس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جو دُور تک یا دیر تک بہتی اور چلتی رہتی ہیں۔

گو یا ظرف زمانی اور مکانی دونوں صورتوں میں اس کا استعمال عام ہو گیا۔ جیسے ہواؤں یا شمس و قمر

کے چلنے اور چلتے رہنے کے لیے اس کا استعمال قرآن کریم میں موجود ہے۔ پھر اس کا استعمال

معنوی طور پر بھی ہوتا ہے نہایت جاریہ مشہور لفظ ہے۔

ماحصل: (۱) اسال، کسی بھی بہنے والی چیز کو بہانا۔ (۵) سَفَّحَ: شہوت رانی کے لیے عام استعمال ہے۔

(۲) فَاضٌ: کسی بہنے والی چیز کا کنارے سے بہنے لگنا۔ (۶) فَجَرَ: کسی چیز کا وسیع و عریض رقبہ میں بہنا۔

(۳) سَمَكَبَ: کسی بہنے والی چیز کا بکثرت گرانا کہ بہنے لگے۔ (۷) جَرَى: کسی چیز کا دور تک یا دیر تک بہتے یا

(۴) سَفَّكَ: خون بہانا کے لیے عام استعمال ہے۔ چلتے جا رہے۔

۵۶۔ بہانہ۔ بہانہ بنانا

کے لیے عَذْرَ۔ عَذْرٌ اور اِعْتَذَرَ اور فِئْتَنَةٌ کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ العُذْرُ: بمعنی کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا ہے۔ امام راغب کے الفاظ میں

ایسی کوشش جس سے انسان اپنے گناہوں کو مٹا دینا چاہے اور عَذْرَ کے معنی عذر قبول کرنا،

عَذْرَ کے معنی جھوٹا بہانہ یا کوئی بھوٹ موٹ وجہ بیان کرنا اور اِعْتَذَرَ بمعنی عذر پیش

کرنا ہے۔ اب اس عذر کی بھی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم فِئْتَنَةٌ ہے۔

۲۔ فِئْتَنَةٌ: (۱) یہ کہ انسان بھوٹ سے کام لے کر اس الزام یا گناہ ہی سے انکار کر دے۔ اس قسم کے لیے

قرآن نے فِئْتَنَةٌ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِئْتَنَهُمْ إِلَّا أَنْتَ تَوَّانٌ سَعَى عَذْرَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا بَجَرَ اس کے کہ وہ

(۳) جادو ایک فن ہے جو کسب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ وہی چیز ہے جو کسب و کفایت سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آنے والے جادوگر، جو فن کی انتہائی بلندیوں پر تھے، یہ جان گئے کہ یہ چیز جو موسیٰ نے پیش کی ہے فن سے ماوراء ہے۔ لہذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔

(۴) جادو گروں کی سیرت و کردار مکروہ ہوتا ہے اور لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے خائف رہتے ہیں جبکہ انبیاء کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ لوگوں میں معزز اور محبوب ہوتے ہیں۔

۲۔ کاہن: انبیاء بھی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبریں دیتے ہیں اور کاہن بھی۔ اس لحاظ سے انبیاء کو کاہن کا الزام بھی دیا جاتا رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کی خبر کا ماخذ وحی الہی ہوتا ہے جس کا جھوٹ ثابت ہونا ناممکنات سے ہے۔ جیسے دور نبویؐ میں رومیوں کو شکست ہوئی تو وحی الہی نے بتلایا کہ ۳ سے ۹ سال کے عرصہ تک رومی دوبارہ غالب آجائیں گے۔ اگرچہ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ تاہم یہ پیشگوئی پوری ہو کر رہی۔ اور کہانت کا ماخذ جنات اور غیبی شے ہیں۔ جو علماء اعلیٰ سے کوئی نہ کوئی بات سُن پاتے اور جھوٹ سچ ملا کر کاہنوں تک پہنچاتے ہیں لہذا ان کی خبریں غلط بھی ہو جاتی ہیں اور بھی صحیح بھی۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت کا ہنہ تو ہو سکتی ہے لیکن نبیہ نہیں ہو سکتی۔ ایک لاکھ پوئیس ہزار پیغمبر آئے لیکن کوئی عورت حتیٰ کہ حضرت مریم بھی نبی نہ تھیں۔ کاہن مردوں اور عورتوں کو مذہبی تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ لوگ ان سے اپنے پیچیدہ خصوصیات کا فیصلہ بھی کرواتے اور اسی تقدس کی وجہ سے اسے حتمی فیصلہ سمجھتے تھے۔ دور نبویؐ میں ابن صیاد ایسا ہی کاہن تھا جس کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ انسانی جان کے مقابلہ میں سواوٹ کی دیت کا فیصلہ بھی کہانت کی بنا پر رواج پا گیا جسے اسلام نے بحال رکھا۔

۳۔ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ فصیح و منطوق زبان میں اپنے تخیل کی بلندی اور نکتہ آفرینی کو یوں پیش کرتا ہے کہ اس سے سننے والے پر ایک وجدانی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کو بحر و نازک کے لحاظ سے بڑا ہے لیکن باقی تمام خصوصیات اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو کسی انسان کے کلام میں ممکن نہیں۔ اس وجہ مماثلت کی بنا پر آپ کو شاعر بھی کہا جاتا رہا۔ شاعر اور نبی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شاعر کے تخیل کی پرواز کا میدان زندگی کا ہر اچھا یا بُرا پہلو ہوتا ہے ماحول کا تاثر اس کی طبیعت پر غالب رہتا ہے۔ اور معاشرہ کی اکثریت چونکہ گمراہ ہوتی ہے۔ لہذا اس کا تخیل بھی انہیں راستوں پر پرواز کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - اَلَمْ تَرَ

اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرُوا ۗ وَأَبَشَّرَ بِهِ (۱۹)

وہ اپنی قوم سے (لطی پیدا ہونے کی) خبر سے ناگواری کی دہر سے چھپتا پھرتا ہے۔

۸۔ خَفِيَ: (صَدَّبًا اور عَلَنَ) کسی بات یا کسی چیز کا دوسروں سے پوشیدہ ہونا۔ اس لفظ میں غاب سے بھی زیادہ عمومیت ہے (مفت) یعنی ایسی چیز کا چھپے رہنا جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (۲)

زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

۹۔ كُنَّ: بركت بمعنى محفوظ مقام یا بہار کے اندر کوئی کھوہ جہاں انسان پناہ لے سکے۔ اور اس کی جمع اکتان اور اکتتہ ہے اور کُنَّ کے معنی کسی چیز کا کسی محفوظ مقام میں پوشیدہ ہونا ہے جو عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو (مفت)۔ مجد قرآن میں ہے:

كَانَ مِنْ بَيْضِ مَكْنُونٍ (۳۹)

وہ (جنت کی حوریں) ایسی ہیں جیسے اٹسے کسی محفوظ جگہ رکھے ہوں۔

ماصل: غَاب: کسی چیز کا سواں نمبر کی دسترس سے باہر ہونا۔

(۶) بَطْنٌ: مکمل طور پر پوشیدہ ہونا۔

(۷) يَتَوَارَى: کسی حقیقت سے فرار اختیار کرتے ہوئے خود

دوسروں سے چھپتے پھرتا۔

(۲) أَذَى، اِجْرَامٌ فُلْكَ كَاثِبُنَا۔

(۸) خَفِيَ، یہ لفظ غَاب سے بھی زیادہ عام ہے۔

(۳) غَوَّبَ: سورج کا چھپنا۔

(۹) كُنَّ: کسی محفوظ مقام میں چھپنا۔

(۴) عَزَبَ: دُور نکل جانے کی دہر سے غائب ہونا۔

(۵) وَقَبَ: گڑھے میں اتر کر غائب ہونا۔

۲۲ — چھپانا

کے لیے كَتَمَ، اُذْرَى اور وَاوَى، اَكْتَمَ، اَخْفَى، اَسْتَرَّ اور خَبَّطَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ كَتَمَ: دانستہ طور پر کوئی بات دل میں چھپائے رکھنا۔ (فقول ۲۳۷) کسی حق بات، ایمان اور شہادت کے چھپانے کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ضد اَبَدًا (بدو سے اب ان کی مثالیں دیکھیے:

(۱) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ (۱۳)

اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب اللہ میں) موجود ہے چھپائے۔

(۲) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ (۱۵۹)

وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں۔

(۳) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور فرعون والوں میں ایک مومن آدمی نے جو اپنے ایمان

۱۔ رات

کے لیے لیل اور بیات کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
 ۱۔ لیل، رات (صنہ نقار بمعنی دن) معروف لفظ ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت۔ اور قرآن میں بہت مقامات پر لیل و نهار کا یکجا ذکر ہوا ہے۔ رات کو ۱۲ گھڑیوں یا ۱۴ گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان گھڑیوں کے بالترتیب نام یہ ہیں۔
 شفق، عشق، عشم، ذقنہ، فحہ، زلفہ، زلفۃ، بہرۃ، سحر، فجر، صبح، صباح
 (فل ۲۹۲)

۲۔ بیاتاً، بات بمعنی لاشعور، انا شب بصری کرنا۔ قرآن میں ہے:
 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (۲۵)
 اور بیاتاً بمعنی رات کے دوران کسی بھی وقت۔ سوتے ہیں۔ حالت خواب میں۔ قرآن میں ہے:
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَاِبَةُ بَيَاتَاتَا كَمْ دَوْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أَلَمْ يَرَوْا كَذِبًا إِذْ كَانُوا فِي رُكُوعٍ أَوْ فِي سُجُودٍ
 یا رات کو آجائے۔

۲۔ رات کے کام

کے لیے بات، بیات، استرا، طوق، نفس اور تہجد کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
 ۱۔ بات، بمعنی رات گزارنا۔ شب بصری کرنا۔ اور وہ جگہ جہاں رات گزاری جائے۔ وہ بیت (یعنی گھر) ہے۔ (م) ارشاد باری ہے:
 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (۲۵)
 اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ میں اور کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔
 ۲۔ بیات، بمعنی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر گھر پر جمع ہو کر کسی معاملہ میں مشورہ کرنا (م) قرآن میں ہے:
 إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْصُلُونَ مِنَ الْقَوْلِ (۲۸)
 جب وہ رات کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جگو

۸۔ شَرَعًا، شَرَعَ بمعنی کسی چیز کا کھنچ کر یا بلند ہو کر سامنے آنا یا ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں شَرَعَ الْبَعِیْرُ عُقُقَةً یعنی اونٹ نے اس طرح گردن بلند کی کہ وہ نمایاں طور پر نظر آنے لگی۔ (م ل قرآن میں ہے: اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ جَبَحًا اِنَّ كُنْتُمْ لَعَالَمِيْنَ) جبکہ ان کے ہنٹے کے دن پھیلیاں سینہ تان کر ان کے سامنے آجائیں۔

مُحْصَلٌ: (۱) ظَهَرَ: اس طرح ظاہر ہونا کہ آنکھوں سے ادراک ہو سکے۔ یہ لفظ عام ہے۔

(۲) جَهَرَ: اعلانیہ کرنا۔ عموماً آواز ظاہر ہونے کے لیے۔

(۳) بَدَا: بغیر ارادہ کسی بات کا ظاہر ہونا جسے پھیلنے کی کوشش کی جائے یا وہ اس لائق ہو۔

(۴) عَثَرَ: باتوں باتوں میں اصل حقیقت کا ظاہر ہو جانا۔

(۵) تَبَيَّنَ: جب افتراق، بُعد اور وضوح تینوں باتیں پائی جائیں۔

(۶) حَصَّحَصَّ: دباؤ اٹھنے کے بعد حقیقت کا ظاہر ہونا۔

(۷) تَجَلَّى: کسی روشن اور خوبصورت چیز کا ظاہر ہونا۔

(۸) شَرَعًا: کسی چیز کا کھنچ کر یا بلند ہو کر ظاہر ہونا۔

۲۔ ظاہر کرنا

کے لیے ظَهَرَ سے اَظْهَرَ، بَدَا سے اَبْدَا، عَثَرَ سے اَعَثَرَ، جَهَرَ اور اَعْلَنَ کے الفاظ آں میں آئے ہیں۔ ان میں پہلے چار کے ظاہر ہونا میں معانی بیان ہو چکے۔ اب ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ اَظْهَرَ: فَلَا يُظْهِرُ عَلٰی عَيْنِيْهِ اَحَدًا (۱۳) وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔

۲۔ اَبْدَا: وَاَعْلَمُ مَا تَبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (۲۲) اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔

۳۔ اَعَثَرَ: وَكَذٰلِكَ اَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا (۱۸) اور اس طرح ہم نے ان لوگوں پر ظاہر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

۴۔ جَهَرَ: وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوْا بِهِ لَآِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ (۱۶) تم اپنی بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔

۵۔ اَعْلَنَ (ضد اَسْرَ) کا استعمال اظہار معانی یعنی کسی بات کے ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اجسام کے لیے بہت کم آتا ہے (معنی) اور اس میں رفع الصوت ضروری نہیں ہوتا (فقہ ل ۲۴) ارشاد باری ہے:

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ (۱۶) اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔

ظاہر کے لیے ظَاہِرٌ، اَعْلَانِيَةٌ اور شَرَعًا کے الفاظ آئے ہیں۔ تفصیل اوپر گزر چکی۔

ظلم کرنا۔ دیکھیے ”بے انصافی کرنا“

معنی قیمت گر گئی۔ هَبَطَ الزَّمَانُ زمانہ نے اسے امیر سے غریب بنا دیا۔ هَبَطَ الْمَرَضُ بیماری نے اس کو گوشت کھا کر اسے ڈبلا اور کمزور بنا دیا (منجد۔ م ق) لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے ارشاد باری ہے:

وَلَا يَمْنَهَا الْكَافِرُ هَبِطَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ (۲۴)

پھر هَبِطَ میں قمر اور اضطرار کے علاوہ کبھی تخفیر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ نکل جاؤ (GET OUT) کے معنی دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا (۲۸) تم سب اس جنت سے ایک ساتھ نکل جاؤ۔

اس مفہوم کو کسی شاعر نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے:

نکلنا خدا سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچہ سے ہم نکلے اور درج ذیل آیت:

قِيلَ لِيُوحَ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا (۳۸) حکم ہوا کہ لے نوح (کشتی سے) سلامتی کے ساتھ اتر آؤ۔ میں بسلم کا لفظ هَبِطَ سے قمر و اضطرار یا تخفیر کے سب پہلوؤں کو خارج کر کے مشیت ایزدی کے مطابق بنا رہا ہے۔

۷۔ وَقَعَ: معنی گرنا ثابت ہونا۔ واقع ہونا۔ یہ لفظ عموماً اگر اہمیت شدت اور تکلیف کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور واقعہ سے مراد ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں سختی ہو (معنی) ارشاد باری ہے:

وَلَاذَنْتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَقِعَ بِهِمْ (۱۱) اور جب ہم ان (کے سروں پر) پہاڑ کو اُردیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے کو ہے۔

۸۔ هَارٍ (ہور) یعنی کسی چیز کا اس طرح گزرنے کا اس کا کچھ حصہ دوسرے پر گر پڑے۔ م۔ ل) اور انہار اور انهدام قریب المعنی ہیں۔ انهدام صرف عمارت یا تعمیر یا دیوار کے لیے آتا ہے جبکہ انہار کا دائرہ وسیع ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَمْ مَنْ أَسَسَ بَنِيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (۱۹) یا جس نے کسی گرنے والی کھائی کے کنارے پر تعمیر کھڑی کی اور وہ اس تعمیر سمیت جنم کی آگ میں جاگرا۔

۹۔ هَوَى: هَوَى مشہور لفظ ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کے درمیان فضا کو کہتے ہیں۔ اور هَوَىٰ یعنی فضا سے یا بہت بلندی سے کسی چیز کا زمین پر گزرنے (م۔ ل) ستارہ کے گرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے (فل ۲۹۷) ارشاد باری ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (۵۳) قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔

اور دوسرے مقام پر ہے:

فَكَانَ نَجْمًا هَوَىٰ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُ لُ گویا وہ مشرک ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا۔ پھر اُسے

نہیں بنایا۔

وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا (۱۰۱)

محصّل: دیسٹاس، وہ چھوٹی میخ ہے جو کسی چیز کی درز بند کرنے یا مضبوط بنانے کے ٹھونکی جاتی ہے اور دستہ اس بڑی میخ یا کلاہ کو رکھتے ہیں جس کا کچھ حصّہ باہر بھی ہو۔ اور زیادہ حصّہ زمین یا کسی چیز کے اندر ہو۔ میدان کے لیے دیکھیے۔ "زمین اور اس کی اقسام" میوے کے لیے دیکھیے۔ "پھل"

کہ زکوٰۃ وصول کرنا اور نظام زکوٰۃ قائم کرنا حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔

زکوٰۃ مالی عبادت اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ لیکن مالی عبادت میں نفلی صدقات، بعض گناہوں کے کفارے، نذور اور قربانی بھی آتے ہیں۔ نذر یا منت و صدقہ ہے جو انسان کسی شرط کے ساتھ اپنے آپ پر لازم قرار دے لیتا ہے۔ پھر اس کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اور قربانی بالخصوص عید الاضحیٰ کے موقع پر، ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔

۳۔ صَوْم: کا لغوی معنی کبھی کام سے رُک جانا اور باز رہنا ہے۔ مثلاً جو گھوڑا چارہ نہ کھائے یا چلنے سے رُک جائے اُسے بھی صائم کہا جاتا ہے (مفت) لیکن شرعی اصطلاح میں صائم کا معنی روزہ رکھنا ہے جس کے جملہ آداب سنت نبویؐ ہی میں مذکور ہیں۔ قرآن میں مجملاً اتنا ہی ذکر ہے کہ:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (۲/۱۸۴)

اعتکاف: عکف کا لغوی معنی صرف روکنا ہے اور ان معنوں میں بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّةً۔ اور قربانی کے جانور جو اپنے مقام پر پہنچنے سے روک دیے گئے ہوں۔ (۲۴/۲۵)

اور شرعی اصطلاح میں العکوف بمعنی تعظیماً کسی چیز پر متوجہ رہنا اور اس سے وابستہ رہنا اور اعتکاف بمعنی عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور باہر نہ نکلنا ہے۔

روزہ اور اعتکاف کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اعتکاف کو شریعت نے ہر مسجد میں ماہِ صیام کے آخری عشرہ میں فرض کفایہ قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی صیام سے متعلق آیت مندرجہ بالا میں ساتھ ہی اعتکاف کا ذکر فرما دیا ہے۔ تاہم روزہ اور اعتکاف لازم و ملزوم نہیں۔ اعتکاف روزہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور ماہِ رمضان کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جس طرح تزکیہ نفس کے لحاظ سے اعتکاف کا روزہ سے خاص تعلق ہے اسی طرح مسجد کے لحاظ سے اعتکاف کا بیت اللہ شریف سے بھی خاص تعلق ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَعَهْدًا نَأَىٰ إِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا تَمَاسِيلَ أَنْ طَهَّرْنَا بَيْتَنَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۲/۱۲۵)

اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ سے کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو۔

اعتکاف بھی چونکہ ایک عبادت ہے۔ لہذا مشرکین اس عبادت میں بھی بیعتوں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے: